

明史

禮十二

吉禮十二 加上謚號　廟諱

加上祖宗謚號洪武元年追尊四廟謚號册寶皆用玉册簡長尺有二寸廣一寸二分厚五分簡數從文之多寡聯以金繩藉以錦褥覆以紅羅泥金夾帕册匣塗以朱漆鏤金龍鳳文其寶篆文廣四寸九分厚一寸二分鈕以金盤龍鈕繫以錦綬褁以紅錦加帕納于盝盝裝以金德祖册文曰孝玄孫嗣皇帝臣某再拜稽首上言臣聞尊敬先世人之至情祖父有天下

傳之子孫子孫有天下追尊祖父此古今之通義也
臣遇天下兵起躬被甲冑調度師旅戡定四方以安
人民土地日廣皆承祖宗之庇也諸臣庶推臣為皇
帝先世考妣未有稱號謹上皇高祖考府君尊號曰
玄皇帝廟號德祖伏惟英爽鑒此孝思其寶文曰德
祖玄皇帝之寶玄皇后及懿祖恒皇帝恒皇后熙祖
裕皇帝裕皇后仁祖淳皇帝淳皇后冊寶並同建文
元年二月追尊皇考懿文皇太子為孝康皇帝廟號
興宗皇妣懿敬皇太子妃呂氏為孝康皇后祔廟永
樂元年五月淇國公丘福同文武百官進太祖高皇

帝孝慈高皇后尊謚議前一日禮部同鴻臚寺官于奉天殿中設議案是日早錦衣衛設鹵簿駕教坊司設中和韶樂及大樂皇帝具衮冕御華蓋殿捧謚議官立于奉天殿丹陛之東鴻臚寺入奏執事官行五拜禮畢奏請陞殿導駕官前導陞座文武官各具朝服四拜禮部官奏進尊謚議序班二員引班首升丹陛捧謚議官以謚議文授班首班首由中門入至殿中贊進尊謚議皇帝興詣謚議案班首進置于案跪百官皆跪皇帝覽謚議畢復坐班首與百官俯伏興復位再行四拜禮畢皇帝親舉謚議付翰林院臣

撰冊文六月以上尊謚先期齋戒遣淇國公丘福祭
告天地成國公朱能告宗廟禮部尚書李至剛告社
稷鴻臚寺設冊寶輿及香案于奉天殿是日早内侍
以冊寶置于案太常寺先設冊寶案于太廟門外丹
陛上皇考皇妣神御前各設冊寶案鴻臚寺設冊寶
輿于奉天門外御道上設鹵簿樂懸如常儀百官祭
服詣太廟門外立俟執事官并宣冊寶官先從太廟
右門入序立殿右皇帝具衮冕御華蓋殿捧冊寶官
四員各具祭服于奉天殿東西序立鴻臚寺奏請行
禮導駕官導皇帝出奉天殿冊寶案前捧冊寶官各

捧前行置綵輿內鹵簿大樂前導皇帝乘輿隨綵輿
後行至午門外降輿陞輅至太廟門百官跪俟綵輿
過興皇帝降輅隨綵輿至太廟中門外捧冊寶官各
擧前行皇帝隨行至丹陛上捧冊寶置于案典儀唱
樂舞生就位執事官各司其事內贊奏就位典儀奏
迎神奏樂樂止內贊奏皇帝四拜百官同典儀奏進
冊寶捧冊寶官前行皇帝由左門入至廟中詣皇考
神御前奏跪搢圭奏進冊捧冊官跪進于皇帝左皇
帝受冊以授執事官置于案左奏出圭贊宣冊宣冊
官跪宣于皇帝左冊文曰維永樂元年歲次癸未六

月丁未朔越十二日戊午孝子嗣皇帝臣某謹拜首稽首言臣聞俊德贊堯重華美舜禹湯文武列聖相承功德並隆咸膺顯號欽惟皇考皇帝統天肇運奮自布衣戡定禍亂用夏變夷以孝治天下四十餘年民樂永熙禮樂文章垂憲萬世德合乾坤明同日月功超千古道冠百王謹奉冊寶上尊謚曰聖神文武欽明啓運俊德成功統天大孝高皇帝廟號太祖伏惟神靈陟降陰騭下民覆燾無極與天常存謹言宣冊訖奏搢圭奏進寶捧寶官以寶跪進于皇帝左皇帝受寶以授執事官置于案右奏出圭贊宣寶宣寶

官號宣于皇帝右寶文曰太祖聖神文武欽明啓運
俊德成功統天大孝高皇帝之寶宣寶訖奏俯伏興
皇帝詣皇妣神御前進宣册寶如前儀册文曰臣聞
自古后妃皆承世緒媯汭嬪虞發祥帝室周姜輔治
肇迹邦君欽惟皇妣孝慈皇后以聖輔聖同起側微
弘濟艱難化家爲國克儉克勤克敬克誠克孝克慈
以奉神靈之統理萬物之宜正位中宮十有五年家
邦承式天下歸仁謹奉册寶上尊謚曰孝慈昭憲至
仁文德承天順聖高皇后伏惟聖靈陟降膺玆顯名
與日月光華昭臨永世謹言寶文曰孝慈昭憲至仁文

德承天順聖高皇后之寶宣寶訖皇帝復位奏四拜百官同行祭禮如常儀翌日頒詔天下以上尊謚冊寶禮成賜陪祀執事官宴其餘官員人賜鈔一錠永樂二十二年九月禮部同文武羣臣進大行皇帝仁孝皇后尊謚議帝立受之覽畢流涕不已遂以謚議付翰林院撰謚冊禮部奏上尊謚儀前期齋戒遣祭如常儀內侍官置冊寶輿于奉天門厥明捧冊寶置輿中皇帝具衰服詣奉天門內侍官舉冊寶輿皇帝隨輿後行降階陞輅百官序立金水橋南北向跪俟輿過興隨至思善門外序立北向皇帝降輅冊寶輿

由中門入至几筵殿丹陛上皇帝由左門入就丹陛
上拜位捧冊寶官由殿左門入至几筵前導引官奏
四拜皇太孫親王皇孫陪拜丹陛上百官陪拜思善
門外皇帝由殿左門入詣大行皇帝位前跪進冊進
寶宣冊寶官跪宣畢奏俯伏興皇帝詣仁孝皇后神
位前禮並同奏復位四拜傳贊皇太孫以下同禮畢
衍發禮大行皇帝尊謚曰體天弘道高明廣運聖武
神功純仁至孝文皇帝廟號太宗仁孝皇后尊謚曰
仁孝慈懿誠明莊獻配天齊聖文皇后是日改題仁
孝皇后神主頒詔天下洪熙元年上仁廟尊謚曰敬

天體道純誠至德弘文欽武章聖達孝昭皇帝廟號
仁宗宣德十年正月英宗即位行在禮部尚書進上
大行皇帝尊謚議遂奉上尊謚曰憲天崇道英明神
聖欽文昭武寬仁純孝章皇帝廟號宣宗正統七年
十一月太師英國公張輔等上大行太皇太后張氏
尊謚議其冊文曰孝嗣孫皇帝臣某謹再拜稽首言
臣聞宗廟之禮式致敬于本原功德之高必崇薦于
稱號惟君與后萬世攸同欽惟皇祖妣大行太皇太
后至聖之德作配仁祖至孝之行格于神明儀範著
美于六宮恩惠覃沾于九族誕育宣考嗣履帝位至

明至公用毗大政逮及眇躬兼隆教育弘示敬天法
祖之道歷遵制治保邦之規仁如春行義如秋肅孜
孜一志惟在恤民以奠宗社以保萬邦是以升遐之
日遠邇興哀允惟盛德大功宜薦徽號用咨輿議請
命于天謹奉冊寶上尊謚曰誠孝肅恭明德弘仁順
天啓聖昭皇后伏惟至靈昭明在天弘佑我後永篤
其慶天順六年上聖烈慈壽皇太后孫氏尊謚曰孝
恭懿憲慈仁莊烈齊天配聖章皇后七年勅諭文
武羣臣曰昔母后胡氏自惟多疾不能恭承祭養重
以無子上表請閒讓位于我母后孫氏皇考已從所

志就開別其稱號服食侍從悉如舊厥後母后胡氏
遺榮慕道益尚清虛優游有年以至令終朕于時
幼冲不敢固違其志已尊謚爲靜慈仙師而凡祭葬
之儀亦惟是稱皆所以成其志也令思母后之志雖
成而爲子之心終有未盡爾禮部宜會群臣仍議上
皇后尊謚令所司修葺陵寢如制禮部進上尊謚議
曰恭讓章皇后遂如議八年二月禮部尚書姚夔等
上大行皇帝尊謚議奉上尊謚曰法天立道仁明誠
敬昭文憲武至德廣孝睿皇帝廟號英宗成化四年
七月上皇太后錢氏尊謚曰孝莊憲穆弘惠顯仁恭

天欽聖憲皇后十一年帝勅廷臣曰曩者朕叔郕王
踐祚戡難保邦奠安宗社亦既有年及寢疾臨甍之
際姦臣貪功生事妄興讒構請去帝號先帝尋知誣
枉深懷悔恨以次抵姦于法不幸上賓未及舉正朕
嗣承大業于茲一紀每思先儒有言祖父有欲爲之
志而未爲子孫善繼其志而成就之此所謂孝間以
帝號之復質諸聖母皇太后亦云此先帝本意宜即
舉行朕祗承慈訓敦念親親誕告在廷用成先志其
郕王可仍舊皇帝之號禮部會議尊謚翰林院撰謚
冊遣官祭告天地宗廟社稷命英國公張懋詣陵寢

上尊謚曰恭仁康定景皇帝二十二年上憲廟尊謚
曰繼天凝道誠明仁敬崇文肅武宏德聖孝純皇帝
廟號憲宗弘治十七年四月上大行太皇太后周氏
尊謚曰孝肅貞順康懿光烈輔天成聖太皇太后十
八年六月上大行皇帝尊謚冊文曰臣聞生盡養沒
盡哀夙本天彞之秩祖有功宗有德式隆廟祀之稱
惟孝子能享其親而大事必師于古恭惟皇考大行
皇帝躬膺震器手握乾符至德難名玄功不宰兩宮視
膳養無間于始終九廟奉嘗禮特備于祧祫豫教首
文華之訓率由修會典之書優禮大臣必隆體貌弘

開言路不廢芻蕘軫邊將每錄其微勞愼官刑尤詳
于重獄雖世臻熙洽而心切厲精謂法久弊生比歲
舉釐革之政念民窮財盡臨終遺寬恤之恩明同夏
禹之貽謀正比成周之顧命宏規大烈非一二事之
可陳盛業鴻名與億萬年而俱永爰稽衆議請命于
天謹奉册寶上尊謚曰建天明道誠純中正聖文神
武至仁大德敬皇帝廟號孝宗伏冀聖靈茂膺洪號
誕敷福蔭助我孫曾正德二年十一月上景皇后汪
氏尊謚曰貞惠安和景皇后十三年三月上大行慈
聖康壽太皇太后尊謚曰孝貞莊懿恭靜仁慈欽天

輔聖純皇后十六年五月上大行皇帝尊謚曰承天達道英肅睿哲昭德顯功宏文思孝毅皇帝廟號武宗世宗即位之初命禮部尚書毛澄等會議興獻王稱號奏畧曰考之漢成帝立定陶王爲皇太子立楚孝王孫景爲定陶王奉共王祀時師丹以爲恩義備至今皇上入繼大統宜如定陶王故事以益王第二子崇仁王厚炫繼興獻王後襲封興王主祀事又考宋濮安懿王之子繼仁宗後是爲英宗時司馬光謂濮王宜尊以高官大爵稱皇伯而不名范鎮亦言陛下旣考仁宗不當復以濮王爲考乃詔立濮王園廟

以宗濮爲濮國公奉濮王祀程頤之言曰爲人後者謂所後爲父母而爲所生爲伯叔父母此生人大倫也然所生之義至尊至大宜別立殊稱曰皇伯叔父某國太王則正統既明而在所生亦尊崇極矣今興獻王與濮安懿王事正相等皇上宜稱孝宗爲皇考改稱興獻王爲皇叔父興獻大王興獻王妃爲皇叔母興獻王妃祭告稱姪皇帝疏入帝曰父母可互易若是耶令再議以聞澄等持前議且言本朝之制皇帝于宗藩凡在尊行止稱伯父叔父自稱皇帝而不名今稱興獻王曰皇叔父曰大王又自稱名尊崇之

典矣因錄程頤代彭思永上宋英宗議濮王禮疏進覽帝命博考前代典禮再會官詳議務求至當于是進士張璁上言廷議執漢定陶宋濮王故事謂爲人後者不得復顧私親不知漢哀帝宋英宗皆預立爲嗣養之宮中其爲人後之義甚明今武宗未有儲建陛下以倫序當立迎繼大統實上承祖宗之天下故遺詔直曰興獻王長子而未嘗著爲人後之義比之預養立爲嗣者親疎較然且今迎養聖母以母之親也稱皇叔母則當以君臣禮見恐子無臣母之義大統與嗣不同陛下今日繼統也非繼嗣也漢文帝

承惠帝後則以弟繼宣帝承昭帝後則以兄孫繼若必奪此父子之親建彼父子之號然後謂之繼統則古有稱高伯祖考者皆不得謂之統矣竊謂宜別立聖考廟于京師且使母以子貴尊與父同則聖考不失其爲父聖母不失其爲母矣初帝閱禮官議心殊不悅然奪于衆論未有以折之及得璁奏喜曰此一疏出吾父子可完也亟下所司而尚書登等執論如前會聖母至通州聞朝議不肯入帝憂泣啓皇太后願避位歸藩未幾諭禮部奉慈壽皇太后之命以朕既承大統父興獻王宜稱興獻帝母興獻后憲廟貴

妃邵氏為皇太后張璁復疏進所著大禮或問其畧謂今之議者不明統嗣二字之義以爲必承嗣乃爲繼統不知統乃帝王相傳之次而嗣必父子一體之親謂之統則倫序可以時定謂之嗣則天恩不可以强爲矣葢三代以來之正統非一于父子相承也得其常則爲父子不得其常則有爲兄弟爲伯叔姪者也漢宣帝之繼昭帝也未嘗以昭帝爲父而以史皇孫爲兄也光武之繼元帝也亦未嘗以元帝爲父而以南頓君爲叔也按禮長子不得爲人後是謂皇上不可以繼嗣也非謂不可入繼大統也且如議者論

嗣是今日武宗無嗣孝宗未嘗無嗣也必欲我皇上爲孝宗之嗣則孰爲武宗之嗣孰承武宗之統乎且自古帝王之無後者豈惟武宗然哉其相傳之統固未嘗絶也漢惠帝無嗣而文帝繼之未聞漢之統絶也唐中宗無嗣而睿宗繼之未聞唐之統絶也是謂兄終弟及非必父死子立之謂也以皇上考孝宗而又以崇仁王考興獻王是强爲父子也使孝宗不得子武宗又使興獻王不得子皇上是絶人父子之恩也夫古之爲禮者將使無後之人有後今之爲禮者將使有後之人無後矣而可乎既又諭奉慈壽皇太

后懿旨令皇帝婚禮已命行其興獻帝亦加與皇號母興獻皇太后朕不敢辭爾群臣其承命澄復奏正統大義惟賴皇字以明若本生之親既尊爲帝后而又欲于帝后之上有加則于正統之親無別于是給事朱鳴陽御史程昌編修陳沂南京寺丞黄鞏等百餘人皆疏稱興獻帝不當加皇字俱不報嘉靖元年三月諭内閣興獻帝册文宜稱孝子楊廷和蔣冕毛紀費宏皆執不從仍以原擬册文封進禮部奏遣官詣安陸州上興獻帝册寶改題神主祭告安神儀注十二月以祖母壽安皇太后夙事皇祖憲宗誕生興

獻帝孝養未終奄忽違棄諭禮部議謚遂上尊謚曰
孝惠康肅溫仁懿順協天祐聖皇太后三年五月加
稱獻皇帝爲恭穆獻皇帝勅司禮太監賴義京山侯
崔元禮部侍郎吳一鵬詣安陸上冊寶改題神主迎
請來京時帝意猶欲推尊本生命禮部尚書汪俊等
會官議皆以爲不可兩京尚書喬宇楊濂侍郎何孟
春等凡八十餘疏二百五十餘人皆如禮官議惟進
士張璁主事桂萼霍韜給事中熊浹疏謂宜考獻皇
帝而稱孝宗爲皇伯武宗爲皇兄于是喬宇等復疏
論今之議者有二禮官之議欲考孝宗爲隆正統璁

萼之議欲考獻皇帝爲厚私親爭論不决臣等更有
一說者太祖所定大明律服制所後者固名父母所
生者亦名父母令擬于孝宗稱皇考于獻皇帝稱本
生考庶幾正統之傳一本之義可以兼全六月加稱
獻皇帝爲本生皇考恭穆獻皇帝與國太后爲本生
聖母章聖皇太后而帝意猶未愜也時璁已爲主事
于南京乃亟召璁萼等入見南京侍郎席書員外郎
方獻夫經歷黃綰各具疏如璁指已而吏部員外郎
薛蕙撰爲人後解二篇爲人後辨一篇及辨張璁等
諸說以進初禮部尚書汪俊以執議責其回籍矣編

修鄉守益下鎮撫司考訊矣至是薛蕙與學士豐熙
下詔獄矣六科給事中張翀等十三道御史余翱等
六部諸寺各率僚屬具疏以諫帝怒甚俱逮其爲首
者繫詔獄及神主將至京禮部侍郎朱希周請擇諸
臣郊迎不從詔諸司各堂上官一員往迎又命以席
書所進大禮考議方獻夫大禮論張璁桂萼前後三
疏并南京伯毛良等奏俱下禮部集群臣再議獻夫
論畧謂天子諸侯無宗法葢降其父母則爲以子臣
父不降則爲兩父無往而可故天子諸侯無爲人後
之禮也然則天子諸侯無嗣若何曰兄終弟及自夏太

康仲康商外丙仲壬而已然矣弟繼兄位也非弟爲兄後也天子者天下之統諸侯者一國之統繼天子者繼天下繼諸侯者繼一國何區區爲人後之足云故繼統之義大爲後之義小然則孝宗稱皇伯有據乎曰唐玄宗于中宗稱皇伯考德宗于中宗稱高伯祖見于郊祀錄又宋眞宗稱太祖曰皇伯仁宗稱太祖曰皇伯祖見于宋祁祖宗配侑議可考也且令日之兄卽他日之伯也令上旣兄武宗他日皇太子必伯武宗他日旣可伯武宗令日獨不可伯孝宗乎然則昭聖莊肅與國相接之禮若何曰孝宗傳之武宗

武宗傳之皇上者外之統也昭聖傳之莊肅莊肅傳之今皇后者內之統也興國雖得稱母而不得抗禮于兩宮猶獻帝雖得稱考而不得入太廟也已而議禮諸臣跪門號哭罪譴數人而大學士費宏等上疏乞致仕優詔留之九月席書與璁萼獻夫大集廷臣于闕左門辨議議既定乃上言世無二道人無二本孝宗本伯也宜稱曰皇伯考昭聖康惠慈壽皇太后本伯母也宜稱曰皇伯母恭穆獻皇帝本父也已去本生宜稱曰皇考章聖皇太后本母也宜稱曰聖母武宗仍稱皇兄莊肅皇后宜加徽稱曰皇嫂議上帝

心始慨稱號乃定遣武定侯郭勛京山侯崔元惠安伯張偉祭告天地宗廟社稷頒詔天下四年禮部刊大禮集議成奏進詔頒布中外六年上林苑監丞何淵進大禮輯畧大禮續奏議各一部命付史館七年六月勅定議禮諸臣之罪以楊廷和爲罪之魁次毛澄又次蔣冕毛紀喬宇汪俊林俊何孟春夏良勝褫爲民削職有差餘宥不究帝以孝惠祖妣尊謚問學士張璁璁言凡帝祖母之稱必曰太皇太后今孝惠皇太后邵氏實皇上祖母猶孝穆皇太后紀氏實武宗祖母而武宗不加稱爲太皇太后者以太皇太后

王氏爲嫡尚在萬壽之日實有所壓故也及其後宜
加而未之加則當時禮官之失令孝惠皇太后止稱
曰皇太后實非聖祖母之稱其聖慈康壽太皇太后
王氏令配享憲廟止稱孝貞純皇后者葢緣太廟列
聖一帝一后止宜繫以謚稱令孝穆皇太后孝惠皇
太后乃別祀奉慈殿非配享于太廟中與一帝一后
事理不同故加稱太皇太后爲宜然須與孝穆皇太
后加稱而後稱孝惠曰太皇太后此實推獻皇帝尊
親之心補武宗未行之缺典乃諭禮部追上祖母壽
安皇太后爲太皇太后尊謚仍舊又諭皇考尊謚止

于恭穆二字似與藩王無異今宜加上以盡追慕之情七月帝捧册寶詣世廟加上孝穆獻皇帝尊謚白恭睿淵仁寬穆純聖獻皇帝命大學士張璁題主帝仍詣崇先殿行改題神位禮十四年禮臣以大行莊肅皇后謚爲請令會官議大學士張孚敬曰莊肅皇后與先朝事體不同其謚册之文止宜二字四字禮部尚書夏言謂令在廟列聖元后俱十二字恐字少未稱都御史王廷相亦以莊肅作配武宗令日謚宜一體吏部左侍郎霍韜曰謚者天下之公非天子自行之宜備陳以請乃集上其議且言昔周公之制謚

法非俾臣議君子議父也葢謚以尊名節以宣懲雖
以君父之尊必稱天以謚之示不敢私也古人尚質
謚法簡嚴故稱美之言無幾後世始有不一其書者
亦臣子尊崇之情本朝列聖元后之謚字皆十二武
宗廟謚既與列聖相同則莊肅謚號似亦不當稍異
且謚以表行尊名爲典其於服制有無名分尊卑本
不相涉宜遵累朝事例擬字十二若上冊行禮自當
別議儀節以避抗尊之嫌已而帝親定皇嫂謚用六
字曰孝靜莊惠安肅毅皇后十五年十月加謚爲孝
靜莊惠安肅溫誠順天偕聖毅皇后十七年致仕同

知豐坊請建明堂加尊皇考獻皇帝廟號稱宗以配
上帝禮臣議謂繼統之嚴不容或紊若欲稱宗未有
帝宗而不躋祔于太廟者恐皇考在天之靈亦所不
安帝令再議而戸部侍郎唐冑上疏力爭下獄拷訊
于是禮臣不敢固違更議加宗皇考因言太宗再造
之功同于開創宜尊稱爲祖以別群宗九月擬上成
祖睿宗尊稱各日行禮帝又命同日行之刻期製造
二聖神位于南宮遂詣景神殿奉冊寶尊皇祖文皇
帝曰成祖啓天弘道高明肇運聖武神功純仁至孝
文皇帝尊皇考獻皇帝曰睿宗知天守道洪德淵仁

寬穆純聖恭儉敬文獻皇帝十一月朔帝詣南郊上皇天上帝泰號冊表禮成還詣太廟奉冊寶加上太祖高皇帝尊號曰太祖開天行道肇紀立極大聖至神仁文義武俊德成功高皇帝加上高皇后尊號曰孝慈貞化哲順仁徽成天育聖至德高皇后是日中宮捧高皇后主助行亞獻禮文武官命婦陪祀復擇日詣太廟行改題高皇帝后神主儀命武定侯郭勛大學士顧鼎臣題主十二月上大行章聖慈仁康靜貞壽皇太后尊謚曰慈孝貞順仁敬誠一安天誕聖獻皇后二十年八月上大行皇伯母昭聖恭安康

惠慈壽皇太后尊謚册寶命成國公朱希忠攝行奉
册寶上尊謚曰孝康靖肅莊慈哲懿翊天贊聖敬皇
后隆慶元年正月上大行皇帝尊謚遣成國公朱希
忠英國公張溶駙馬都尉謝詔新寧伯譚功承祭告
天地宗廟社稷帝親告大行皇帝几筵恭上尊謚册
文曰臣惟業莫崇于承祧宜遡本原而欽駿德孝莫
先于傳美必稽典制以薦鴻名謹合輿情用稱殷禮
恭惟皇考大行皇帝膚聖本于天縱剛健協于乾行
以英斷理萬機權無旁落以沈毅馭羣下法罔私撓
綱紀畢張樞機獨運普無彊之燭照體夙具乎通明

施不測之恩威用丕昭于神妙粵從蚤歲深好尚書逮于中年淹貫群籍聲為律身為度禮樂備而天地官言為法行為則謨烈兼而佑啓遠更新戎政牢厲將材南殄倭奴嶺海之諸氛悉蕩北驅鐵騎蓮社之巨孽咸誅注情農事每親奉乎報祈軫念歲饑屢命蠲乎逋負極民苦則為黜諸司之貪肆因財詘則為止三楚之經營孝篤因心道隆建極定稱親稱帝稱宗之議名正言順而事成舉大享大祫大襄之儀內敬外文而誠著蓋嘗仰觀于德業允矣卓冠于古今簡冊萬年垂休聲而有赫雲礽百世流慶澤以無窮

上增廟祐之光下篤邦家之祜爰咨公論請命于天諸
奉册寶上尊謚曰欽天履道英毅聖神宣文廣武洪
仁大孝肅皇帝廟號世宗又上聖母榮淑康妃杜氏
尊謚曰孝恪淵純慈懿恭順贊天開聖皇太后二月
上孝潔皇后陳氏尊謚曰孝潔恭懿慈睿安莊相天
翊聖肅皇后又上孝烈皇后方氏尊謚曰孝烈端順
敏惠恭誠祗天衛聖皇后六年七月遣公朱希忠張
溶駙馬許從誠侯蔣佑叅告于郊廟社稷上大行皇
帝尊謚曰契天隆道淵懿寬仁顯文光武純德弘孝
莊皇帝廟號穆宗又上皇妣孝懿皇后尊謚曰孝懿貞

惠順哲恭仁儷天襄聖莊皇后是日遣公張溶恭詣
陵園獻册寶駙馬許從誠祭告神霄殿大學士呂調
陽題神主帝御皇極門臨遣禮部先請帝陞座傳贊
遣官行禮帝謂不宜背寶册輿南向乃詣輿前行四
拜起西向立遣官行禮畢舉輿及午門帝猶目送之
萬曆四十二年奉册寶上大行慈聖宣文明肅貞壽
端獻恭熹皇太后尊謚曰孝定貞純欽仁端肅弼天
祚聖皇太后泰昌元年九月熹宗即位上皇祖考大
行皇帝尊謚曰範天合道哲肅敦簡光文章武安仁止
孝顯皇帝廟號神宗加上皇祖妣孝端皇后尊謚曰

孝端貞恪莊惠仁明媲天毓聖顯皇后又加上聖祖
母溫肅端靜純懿皇貴妃尊謚曰孝靜溫懿敬讓貞
慈參天胤聖皇太后是年十月上皇考大行皇帝尊
謚曰崇天契道英睿恭純憲文景武淵仁懿孝貞皇
帝廟號光宗十一月上皇妣恭靜端懿溫惠元妃尊
謚曰孝元昭懿哲惠莊仁合天弼聖貞皇后又上聖
母昭肅恭和章懿才人尊謚曰孝和恭獻溫穆徽慈
諧天鞠聖皇太后崇禎元年十一月上大行皇帝尊
謚曰達天闡道敦孝篤友章文襄武靖穆莊勤悊皇
帝廟號熹宗

廟諱天啓元年正月禮部奏准凡從點水加各字者俱改爲雒字凡從木旁加交字者俱改爲較字惟督學稱較字未宜應改爲學政各王府及文武職官有犯廟諱御名者悉改之

禮十三

吉禮十三

奉先殿洪武四年帝以太廟時享未足展孝思之誠復命建奉先殿於宮門內之東以太廟象外朝以奉先殿象內朝正殿五間南向深二丈五尺前為軒五間深一丈二尺五寸遂命禮部製四代帝后神位衣冠并定諸祭儀物及常用祝文於是禮部定議每日朝晡上及皇太子諸王二次朝享皇后率嬪妃日進

膳羞諸節致祭每月朔薦新其品物視元年所定惟三月不用鮆魚四月則減鰣魚而益以王瓜蕻五月益以茄九月則減柿蟹十月則減木瓜蘆菔而益以山藥十一月則減天鵝鷀鴇而益以獐餘並同太常司官每月奏聞送光祿寺供薦其獻新則凡遇新時品物太常司官供獻亦如之其常用祝文曰正旦之吉萬物維新追念恩德不勝感慕謹具牲醴庶品恭率眷屬詣廟獻祭十月朔則曰時惟孟冬氣候初寒冬至節則曰冬至令節陽氣初生上元清明端陽中元重陽等節則曰時惟某節禮嚴常祀餘並同前聖

壽日祝曰時在季秋十有八日實戊辰年初生之辰
荷祖宗積德陰隲悠久福垂後世以致家國興隆今
當此日謹具牲醴庶品恭率眷屬詣廟獻祭其仁祖
廟改為追念劬勞昊天罔極帝命中書省臣錄皇考
妣忌日歲時享祀以為常又諭中書省臣製奉先殿
四代帝后神主及龕禮部奏定神主之製高一尺二
寸濶四寸趺高二寸用木為之飾以金鏤以青字神
龕高二尺濶二尺趺高四寸朱漆鏤金龍鳳花版開
二牕施紅紗側用金銅環內織金文綺為藉宣德元
年七月奉太宗祔廟祭畢復遣鄭王瞻埈詣奉先殿

設酒果祭告安奉神位天順七年四月奉孝恭章皇
后祔廟祭畢帝還行奉安神位禮先期司禮監官設
綵亭於武英殿安置神位於亭內俟太廟禮畢帝仍
祭服升輅詣武英殿前降輅升殿奉迎神位內侍八
員舉神位亭前行由中門出帝升輅後隨由思善門
入至奉先殿門外帝降輅司禮監官導詣神位亭前
贊跪奏請神位奉安奉先殿贊俯伏興內侍於亭內
捧神位前行帝後從由中門入至奉先殿奉安訖帝
叩頭興就位用酒米行祭告禮用樂用祝文成化二
年奉英宗祔廟後奉安神位於奉先殿前期擇日於

奉天門寫神主內臣捧詣武英殿裝漆完辦置於殿
中俟太廟祭畢帝躬迎至奉先殿安位如舊儀弘治
十七年吏部尚書馬文升疏言南京每歲進鮮船本
為奉先殿薦新而設用夫輓運多至千人沿途需索
不遂即加以不敬罪今揚徐間荒旱特甚願倣古者
凶年殺禮之意重為減省以甦民困命所司議行之
嘉靖十四年定內殿之祭并禮儀清明中元聖誕冬
至正旦有祝文樂如宴樂兩宮壽旦皇后并妃嬪生
日皆有祭無祝文樂立春元宵四月八日端陽中秋
重陽十二月八日皆有祭用時食舊無祝文今增告

詞舊儀但於一室一拜至中室跪祝畢又四拜焚祝
帛今更就位四拜獻帛爵祝畢后妃助亞獻執事終
獻撤饌又四拜禮畢忌祭舊具服作樂今更淺色衣
去樂嘉靖十五年禮部尚書夏言等奏悼靈皇后神
主先因祔於所親暫祔奉慈殿孝惠太后之側茲三
后神主既擬遷於陵殿則悼靈亦宜暫遷奉先殿旁
室歲時享祀及有祭告祖宗則一體設饌而但不啟
主匱不見祝稱斯為合禮從之隆慶元年禮部言國
家舊制太廟一歲五享而節序忌辰等祭則行於奉
先殿今孝潔肅皇后既祔太廟則奉先殿亦宜奉安

神位三月以神座儀物設於殿內第九室遣官祭告如常儀萬曆三年帝諭禮官以孝烈孝恪二后神位宜奉安於奉先殿禮部謂世宗時議祔陵祭不聞議祔內殿帝曰奉先殿見有孝肅孝穆孝惠三后神位俱係皇祖欽定宜遵照祔安蓋當時三后之享既各祔於陵廟仍併祭於奉先殿而外廷莫知也至是命輔臣張居正等入視於是居正等疏言臣等恭詣奉先殿仰見列聖祖妣凡推尊為后者俱得祔享內殿比之太廟惟一帝一后者不同今孝烈皇后及孝恪皇太后神位亦宜奉安於奉先殿祔享其神主考嘉

靖年舊例俱奉遷於本陵請諭禮部遵行從之凡祭
方澤朝日夕月出告回祭及用封告祭諸帝后忌辰
日獻膳月薦新朔望行禮皆在焉其祭品則出之光
祿其告文則出之內監先是用封告祭以太常寺官
執事仍題請遣官至萬曆元年帝親行禮而遣官之
請不復行二年太常寺以內殿在禁地用內官供事
便得旨俞允而執事人員亦不復用惟忌辰於前二
日面奏薦新於前一月題奏用封於前七日題知皆
太常職也凡遇聖節中元冬至歲暮嘉靖初俱告祭
於奉先殿十五年罷中元祭四十五年罷歲暮祭隆

慶元年罷聖節冬至祭其方澤朝日夕月出告回祭
嘉靖中行於景神殿隆慶元年仍行於奉先殿諸帝
后忌辰嘉靖以前行於奉先殿十八年高皇帝后忌
辰改行於景神殿文皇帝后以下改行於永孝殿二
十四年俱行於奉先殿如舊凡內殿祭告自萬曆二
年後若親祭則祭品告文職事皆出內監若遣官代
祭則皆出太常惟品用脯醢者即親祭亦皆出太常
焉十四年禮部奏定內殿祭告之規謂我朝建奉先
殿於大內葢於太廟五享之外又以是而廣其如在
之思也夫曰大內則非外庭可得而與者以故祭品

辦自光祿寺告文及執事人員俱取自內廷太常寺雖職專祀事而此實不與焉近年以來皇貴妃冊封祭告奉先殿其祝文執事皆出內廷而祭品又取之該寺事體不一遵守未便倘有奉旨親行忽臨期而遣官代者則事出倉卒備辦尤難夫該寺職掌專主祀享而光祿則掌主膳羞之官其內廷祭告則猶取象於食時上食之義也且大內禁地容外人出入有于明禁合照舊例凡遇祭告內殿無論親行及遣官其祭品俱光祿寺備辦惟告文執事人員親行則辦之內廷遣官則暫用該寺庶內外各官無推諉誤事

之弊而奉遣行禮者亦無僭用執事之嫌從之
奉慈殿成化二十三年孝宗即位追上母妃紀氏尊
謚為孝穆慈慧恭恪莊僖崇天承聖皇太后祔葬茂
陵以不得祔廟遂於宮中別建奉慈殿奉安神主殿
在奉先殿之右一歲五享四序薦新及六月二十八
日忌辰祭祀俱如太廟奉先殿之儀弘治十七年太
皇太后周氏崩先是成化時已有周太后他日祔葬
祔廟之議至是召輔臣議祔廟之禮劉健等謂先年
議定慈懿太后居左今大行太皇太后居右合祔裕
陵配享英廟且引唐宋故事為証臣等以此不敢輕

議其實漢以前惟一帝一后唐始有二后宋亦有三后並祔者帝曰二后已非若三后尤為非禮事須師古末世鄙褻之事不足學太皇太后鞠育朕躬恩德深厚朕何敢忘但錢太后乃皇祖冊立正后我朝祖宗以來惟一帝一后今若並祔恐後來雜亂無紀極耳且如孝穆太后朕生母也止尊稱為皇太后別祭於奉慈殿今仁壽宮前殿儘寬大意欲奉太皇太后於此他日奉孝穆太后於殿後歲時祭享一如太廟不敢少缺健等對此事重大非廷議不可退乃上疏言事莫大於送終禮莫重於祀享茲大行太皇太后

鑾馭上升山陵伊邇祀享之禮宜預講求按成化間會議有二后並配之文竊聞先帝遇天下難處之事羣臣為委曲將順之詞或者猶不能無疑焉然奏議雖成於當時而奉行則始於今日仰惟皇上承宗祧之重為綱常之主所宜至詳至慎乞勅禮臣咨詢衆議務合大公允歸至當英國公張懋吏部尚書馬文升等奉命會議謂宗廟之禮乃天下之公議非子孫得以私之萬古綱常有不可易者殷周七廟父昭子穆各有配座一帝一后禮之正儀葢陰陽相配之理也春秋書考仲子之宮胡安國傳云孟子入惠公之

廟仲子無祭享之所以此見之魯秉周禮先王之制猶存祖廟無二配故也伏覩憲宗勅諭有曰朕心終不自安竊窺先帝至情以重違慈意不得已而勉從羣臣並配之儀群臣欲權以濟事亦不得已而進此議也據正禮而區處適宜上副先帝在天之遺志端有待於今日稽之周禮有祀先妣之文疏云姜嫄也是則太母得特立廟以專祀自周然矣詩所謂閟宮是已唐宋禮制無常然其間推尊太后不配食祖廟者則別立殿以享之亦得閟宮之義至我朝祖宗迄今已溢九廟廟皆有配配皆無二玆遇大行聖慈仁

壽太皇太后上仙奉安神主宜於奉先殿外建一新廟如詩之閟宮采之別殿歲時薦享仍稱太皇太后則情義兩盡議上復召大學士劉健等至素幄帝袖出奉先殿圖指示其西一區曰此奉慈殿也欲於此間別建廟奉遷孝穆太后神主併祭於此健等皆對曰聖諭最當遂命特建廟奉享仍稱太皇太后以伸尊親之意已而欽天監奏年方有礙禮部集議請神主暫奉於奉慈殿正中移孝穆皇太后神主居左武宗即位禮部進奉安神主儀注前期致齋三日以奉遷神主告於奉先殿及孝宗皇帝几筵是日早上具

黑翼善冠淺淡色衣黑犀帶告孝穆皇太后神座禮
畢内導引官導上詣神座前請神主降座上捧神主
立内執事官移神座於殿左間上奉神主訖行叩頭
禮至午上詣清寧宮孝肅太皇太后几筵行禮畢内
侍官進神主輿於殿前衣冠輿於丹陛上上詣拜位
親王吉服詣拜位四拜興請神主降座升輿上捧神
主由殿中門出奉安於輿内執事官捧衣冠置於輿
後隨上步行前導親王隨後至寶善門外太皇太后
皇太后及宮眷等迎於門内以次後隨先詣奉慈殿
序立於殿西稍北東向内侍先於奉先殿丹陛上正

中設褥位神主輿至奉先殿門外少駐內導引官導
上詣神主輿前跪請神主詣奉先殿俯伏興捧神主
由殿左門入至奉先殿褥位跪置神主上俯伏興行
五拜三叩頭禮畢上跪捧神主興仍由殿左門出奉
安於輿內至奉慈殿門外請神主降輿升座上捧神
主由殿中門入奉安於神座訖行安神禮上詣拜位
親王入就拜位贊四拜興贊行初獻禮跪奠帛獻酒
讀祝畢俯伏興亞獻終獻四拜焚幣帛祝文贊禮畢
太皇太后以下入拜位行謁見四拜禮畢內侍官先
設褥位於奉慈殿正中之南上詣孝穆皇太后神座

前跪請神主詣孝肅太皇太后跪置於褥位上俯伏
興行五拜三叩頭禮畢上捧神主興仍奉安於神座
訖行安神禮上詣拜位親王入就拜位贊四拜興贊
行初獻禮跪奠帛獻酒讀祝畢俯伏興亞獻終獻四
拜焚幣帛祝文禮畢皇太后以下入拜位行謁見四
拜禮嘉靖七年復題孝惠神主曰太皇太后八年二
月禮部尚書方獻夫等言悼靈皇后正位中宮禮宜
祔享太廟但今九廟之制已備考唐宋故事后於太
廟未有本室則創別廟故曲臺禮有別廟皇后禘祫
於太廟之文又禮記喪服小記婦祔於祖姑祖姑有

三人則祔於親者釋之者曰親者謂舅所生母也今孝惠太皇太后實皇考獻皇帝之生母則悼靈皇后當祔於奉慈殿孝惠太皇太后之側三月六日行祔廟禮先期祭告奉先殿崇先殿奉慈殿用牲醴祝文如常儀至期皇帝以神主祔奉慈殿告几筵如常儀祭畢內侍官詣神主前跪奏請悼靈皇后詣奉先殿奉安內侍官捧神主謚冊衣冠出各安奉輿內謚冊輿前衣冠輿後隨內侍擎繖扇如儀隨皇帝至奉先殿門外內侍官詣神主輿前跪奏請悼靈皇后降輿謁奉先殿捧神主隨皇帝由左門入至丹陛上內贊

唱悼靈皇后謁見內侍捧神主跪置褥位退皇帝就位贊行五拜三叩頭禮畢內侍跪捧神主輿隨皇帝仍由殿左門出安奉輿內謁崇先殿禮同至奉慈殿門外內侍跪奏請悼靈皇后降輿遂捧神主隨皇帝由殿左門入至丹陛上內贊唱悼靈皇后謁見內侍捧神主置褥位退皇帝就位行禮畢內侍捧神座訖行安神禮禮儀祭品如常儀皇妃以下入拜位行謁見四拜禮贊禮畢皇帝還宮十五年帝謂三后别祀奉慈殿不若奉主於陵殿為宜禮部會廷臣上議自古天子惟一帝一后配享於廟所生之母薦於寢身

殺而已斯禮之正故禮有享先妣之文周閟宮宋別
殿皆此義也我孝宗於奉先殿側特建奉慈殿別祭
孝穆皇太后後祔孝肅太皇太后近復祔孝惠太皇
太后蓋子祀生母以盡終身之孝焉爾然禮妾母不
世祭疏曰不世祭者謂子祭之於孫則止明繼祖重
故不復顧其私祖母也今陛下於孝肅曾孫也孝穆
孫屬也孝惠孫也禮不世祭義當擬祧考宋熙寧罷
奉慈廟故事與今事畧同今遵聖諭遷主陵廟歲時
祔享陵祀如故報可而奉慈殿享薦之禮遂罷
獻皇帝廟嘉靖二年四月始命興獻帝家廟享祀樂

用八佾初禮官議廟制未決監生何淵上言請立世室於太廟東禮部尚書汪俊等遵詔會官議皆以為不可復勅諭仍於奉先殿側立一室以盡追孝之情禮官集議謂聖意蓋以奉慈之建先朝已有故事然當時禮臣據姜嫄特廟而言至於為本生父立廟大内則古來未有惟漢哀嘗為定陶共王立廟京師不聽師丹之諫卒貽後世之譏哀世之事不可為法詹事石珤等亦言獻皇帝為王國始封之祖百世不遷若建室京師自當少損規制又孰與王廟之制之為尊嚴而廣大也帝夬意於奉先殿西奉慈殿後空室

一所命亟修葺為觀德殿仍造祭器如太廟制并勅內府教樂太常卿汪舉言籩豆樂舞惟太廟得設而奉先殿及諸陵寢皆未嘗用帝以奉先殿不用樂舞以見於太廟故皇考不得享於外庭其內殿奉祀樂舞必不可缺四年四月光禄寺署丞何淵復疏請立世室崇祀皇考於太廟下禮部議尚書席書等議所謂世室者王制天子七廟一世自為一廟與今同堂異室規制不同周以文武並有功德乃立文世室於三穆之上武世室於三昭之上始祖后稷之廟皆百世不遷此之謂世室我朝議祧當以太祖擬文世室

太宗擬武世室今獻皇帝由藩王追稱帝號未為天子未有廟號渊乃妄為諛詞乞擬其議勅令再議又謂將置主於武宗上歟武宗君也以臣先君分不可僭置武宗下歟獻皇叔也以叔後姪神終未安在廷諸臣前日稱考稱伯異同相半今日祔廟之舉無一人以為可者學士張璁亦疏稱孝子之心無窮分則有限得為而不為與不得為而為之均為不孝陛下追尊獻皇帝別立一廟禮之得為者也此臣所以昧死勸陛下為之也入獻帝主於太廟禮之不得為者也此臣所以昧死勸陛下不為也又與桂萼同上疏

言狀覩再議未允豈臣等前日言是而今日非耶前日之心忠而今不忠耶最議禮累歲窮搜博辨凡可屈義伸恩以將順陛下者何所不至今欲入主太廟援古揆今未見其可初廟祀之再議也帝遣中官傳諭尚書席書曰必祔廟乃已既上議書復密疏其不可帝曰卿乃怯衆飾奸耶世室之議久而未定復諭會議准漢宣故事於甎城之東皇城之內立一禰廟如文華殿欵制籩豆樂舞一遵天子之儀當四孟歲暮駕從闕左門進開一神道直抵廟所其營建之制所宜別者有四一曰出入不與太廟同門二曰坐位

不與太廟相並三曰祭用次日使散不分於所尊四曰廟欲稍遠使樂聲不聞於列祖已得旨別建一廟奉祀皇考又勅議服盡如何禮官言獻皇與孝宗兄弟同為一世孝宗祧遷之日獻皇亦同竊意百餘年後聖君賢相必有至當之論不敢預為經議帝復詰他日奉祧藏於何所禮臣疏言禮無明載當以義起太廟之制有前殿有寢殿寢殿之後別建一室為藏主之所今獻皇新廟亦前殿後寢孝宗當遷之期祧遷夾室不享時祭止於歲暮合祭太廟一出主焉獻廟神主宜於寢殿置龕室藏主其中不設四時之祭

惟歲暮太廟合祭之日亦出主於本廟前殿舉祭如儀祀畢仍藏寢室則獻皇神主世居本殿與太廟同為悠久遂定於環碧殿舊址建廟帝親定其名曰世廟云何淵復奏神路迂逆未便宜與廟街同門直開一路以達世廟於是內閣司禮相度奏稱廟街之東阡為神宮監北為黃瓦房南為宰牲房似各有礙毀監伐木識有未安從初議便學士璁萼上言今端門之外左題廟街門所以識太廟由此而入非即太廟門也右題社街門所以識太廟由此而入非即太社門也今所議是與太廟同街非太廟同門且神宮監

不過守廟者一衕門移之以通輦路非無故而毀也况如初議闕左門直通神路則是端門外二祖廟神路也午門外又一祖廟神路也使國門右一社稷左竝寢廟矣議者但知廟街門有于太廟而不思闕左門有于朝堂也得旨還由廟街門往祭世廟量拆神宮監北房取路東行循溝北入僅容扳輿通行不必寬廣至是而議始定五年七月帝諭工部初立觀德殿事出倉卒規制窄隘不足以竭虔妥靈今欲於奉先殿左別建一殿奉安皇考神位工部尚書趙璜言奉先殿雖高廣乃列聖同居觀德殿雖稍狹小乃獻

皇尊祀令外有世廟之規一準太廟則曷處安靈莫
踰於此觀德殿雖不更可也復諭屋宇已具如諭亟
議之乃建於奉先殿之東曰崇先殿如奉先儀及祔
獻皇帝於奉先殿乃罷以世廟垂成自製樂章定三
獻用文德武功之舞命禮臣擬進聖母謂先世廟儀
注獻皇帝神主不入謂太廟十三年命承天家廟勿
稱廟可倣奉先殿意曰隆慶殿用別輕重之意五享
薦祭皆如太廟以鎮守勳臣行禮十四年召諭閣臣
曰皇考世廟迫近河水久議移改今當同七廟卜吉
興工但今之廟以統於太廟限以地勢規制頗殺今

擬世廟重建於太廟左方亦須少殺舊規於列祖之廟不至相踰庶免豐禰之嫌十五年更定世廟名為獻皇帝廟蓋帝以分建宗廟惟太宗世祭不遷恐皇考亦欲尊讓太宗且世之一字來世或用加宗號今加於考廟又不得世廟之稱徒擁虛名如題曰獻皇帝廟庶别宗稱且見推尊之意因諭别建吉區以避渠道止脩時祭以避豐昵十二月奉安獻皇帝神主於新廟百官陪祀如常儀遣伯陳鏸捧神位奉安於景神後殿遂改舊世廟曰景神殿寢殿曰永孝殿藏祖宗帝后御容十七年以豐坊請加皇考宗稱以配

明堂禮臣遵旨集議東閣奏當加宗皇考帝以配內
不言祔廟乃設為臣下奏對之詞作明堂或問以示
輔臣仍令禮官遵照具議尚書嚴嵩等乃議崇上皇
考宗號祔享太廟與祖宗列聖歆聚一堂誠皇上孝
思之不容已者但祔廟之文考古者父子異昭穆兄
弟同世數故殷有四君一世而同廟宋以太祖太宗
同居昭位此古事之可據者今皇考與孝宗當同一
廟九月遂奉睿宗獻皇帝升祔太廟十月嵩又言皇
考廟路稍遠每合享太廟宜令司設監恭設神輿於
睿宗廟丹陛下遣官詣後寢捧主出跪納輿中太常

宮前導至太廟門外遣官跪出主恭捧與群廟主幷
入廟祭畢遣官捧主出太廟門外仍納主壁與還廟
奉安原寢叩頭而退詔可仍命太常寺專官二員佐捧
庄官供事著為定式十八年四月禮部上慈孝獻皇
后祔廟儀注因奏曰祖宗以來帝后神主祔廟自上
位以及百官皆具衰服將事而祔享畢復奉主出廟
還宮仍事几筵此於禮若有未安者夫天子服制既
曰以日易月矣則制終之後日理萬幾奉郊廟命討
諸事悉從古典矣而間以服衰可乎今神主還京則
郊迎廟祔服用吉祭用樂斯神明以事之義也既祔

廟則邪宜復還几筵報可著為令甲永遵守之已而增中宮助獻之儀八月奉慈孝獻皇后祔廟帝先捧新主行禮訖同皇后納太廟主二十二年更新太廟羣臣會議睿宗與孝宗並居一廟同為一昭帝以題額難於並列姑寢其議已左庶子江汝壁疏請遷皇考廟於穆廟首以當將來世室與成祖廟對峙右贊善郭希顏又欲於太祖廟文世室外止立四親廟而祧孝宗武宗雖奉旨避之以禮臣斥其妄議而止二十四年六月新太廟成遂奉睿宗於太廟之左第四

承齋於武宗上初建特廟因罷其祀四十四年六月以舊廟柱產芝諭禮部以上玄恩鑒賚瑞降生於親廟宜恭承天眷睿宗廟更年玄名曰玉芝宮奉設帝尊二親御位以高士包存蘭兼提點奉事香火九月定玉芝宮日供時享儀先是帝諭禮部宮芝擬落亦必立玄壇前後殿設皇考妣神位前殿如廟制時享行禮後殿依內殿數日供行禮禮官言時享於太廟同日陪祀官分班從事恐于禮未備帝曰日供之膳依內殿行四時歲暮大小節辰牲帛品物依廟設不用祝歌遣陪每次駙馬謝詔伯方承裕上香亦禮儀慶勅禮部議以獻皇帝后既升祔太廟奉祀內殿已

與列聖同臨鑒享而復有玉芝宮諸祭祀似為煩數請自今罷免止存日供之膳乃為合禮帝猶以玉芝祀典出自皇考孝思復命詳議以聞尚書儀等極言前祀當罷謂我朝宗廟之常禮如每年四孟歲暮大祫則止行於太廟大小節辰及列聖考妣忌辰則止行於內殿未嘗有併祭者國有大事或告於太廟或告於內殿亦未嘗有併告者今於玉芝宮則無所不祭無所不告是列聖皆一祭一告而於睿宗則兩祭兩告也此所謂禮之難行者也至於日供之膳則有可言者謹考南京奉先殿原奉太祖以上列聖神位

於中廼北京奉先殿成南京各祭俱罷而供膳至今不輟蓋以奉安神位之所而特存有舉莫廢之義也今玉芝宮既為睿宗原廟近又設有二聖神位故臣等以為日供之膳宜如舊奉設而悉罷其四時享祫及節序忌辰并有事奉告之祭庶國家之典禮先帝之孝思可以兩全從之然南京奉先殿乃太祖神靈所寓後遷主於北故仍行日供以見如生之意若以睿宗視之則有間矣故議者謂玉芝供膳猶為瀆云

隆慶元年禮科王治疏言先帝追崇獻皇尊稱太號至入廟稱宗一事在今日有當議者蓋獻皇雖貴為

天子父實未嘗南面臨天下而今乃與諸帝並列雖
親為武宗叔然嘗北面事之而今乃設位於其上未
合古典故先帝於獻皇祔廟後世廟之享猶不总設
是先帝之心亦自有不安者臣以為獻皇祔太廟後
來不免遞遷若專祀世廟則億世不改章下所司六
年八月禮科陸樹德言今宜宗於穆宗為五世遷欲
舉祧議所未安何如奉睿宗於世廟不失其常尊非
惟遂世宗尊親之初心且因此而不祧宣宗則更有
以慰睿宗尊祖之至念不允萬曆九年六月禮科丁
汝謙上言宗廟祔享之禮昭穆所辯不可僭差今廟

中列聖皆嘗君臨天下獻皇嘗北面事之矣乃一旦與之並列且躋之武宗之右獻皇之心能自安乎獻皇之心未安則世宗之心恐亦不能宴如也請仍專祭於玉芝宮與太廟同日親享復出宣宗帝后冠服於太廟則尊尊親親兩無所失而二聖之心舉安矣帝責汝謙輕肆妄議降調外任天啟元年二月太常寺少卿李宗延奏謂睿宗之入廟世宗無窮之孝思也然以皇上視之則遠矣俟光宗升廟之時或從舊祧或從新議葢在孝子固以恩事親而在仁人當以義率祖章下禮部

弘孝殿初世宗時太廟不祔孝潔皇后而祔孝烈皇
后及穆宗即位禮臣言我朝自宣宗以前陵寢合葬
皆止一后至裕陵則二后同祔葬茂陵則三后同祔
葬若太廟祔享則惟一帝一后又后惟元配始得升
祔孝潔皇后為皇考元配禮宜合葬永陵祔享太廟
先年神主回京時曾請祔享以其時未有本室暫祔
奉慈殿側以俟孝烈皇后雖曾正位中宮然非元配
今先已祔廟又奉孝潔同祔則二后並配非祖宗舊
制若因孝烈先祔而遂使孝潔不得升祔則舍元配
而祔繼配亦非祖宗舊制況孝潔宜祔之禮皇考當

年已有欽依近日復有遺命臣等以為大行皇帝升祔太廟之時宜請孝潔皇后祔享而移奉孝烈皇后於別所仍於大行皇帝發引之先遷奉孝潔皇后梓宮於永陵與聖母梓宮同日祔葬孝烈皇后既經祔葬似當以次列祔命如議行之遂奉孝烈皇后神主於奉先殿西夾室已而禮部言孝烈已改題神主宜勅所司於大內別建殿宇奉安帝命會官定議乃上議言列后奉祀別所例有二端非祀於大內之別殿則祀於陵寢然內殿之祀以近而專陵寢之祀稍踈而遠今孝烈皇后以先帝視之則位非元配太廟祔

享之禮固當遷改以皇上視之則分為母后近方祇
奉尊稱若使遠遷陵寢則於皇上追崇之孝臣民瞻
戴之情均有未安臣等詳議惟大內別殿之祀為當
遂奉孝烈皇后於景雲殿專祀後更名弘孝殿禮臣
又言孝烈皇后既改祀別殿則奉先殿原設神位亦
宜奉遷二月命內侍官捧神位入西夾室尊藏於神
主後另覆以匱至萬曆三年奉孝烈皇后神位祔享
奉先殿神主則遷於陵廟而弘孝之祭遂罷
神霄殿隆慶初建以奉孝恪皇太后者也繼奉孝懿
皇后祔於其側每祭享如奉先殿儀六年加尊孝懿

皇后為莊皇后升祔太廟至萬曆三年乃奉遷孝恪皇后神主於永陵而祔神位於奉先殿遂罷神霄殿之祭

親王從享洪武三年定從享儀以皇伯考壽春王皇伯妣壽春王夫人劉氏為一壇皇兄南昌王霍丘王下蔡王安豐王皇嫂霍丘王夫人翟氏安豐王夫人趙氏為一壇皇兄蒙城王盱眙王臨淮王皇嫂臨淮王夫人劉氏為一壇後定王夫人皆改稱王妃皇姪寶應王六安王來安王都梁王英山王山陽王昭信王為[illegible]壇兆[illegible]半祀位春夏月於仁祖廟東廡秋冬

盈月及歲除於德祖廟東廡各設牌位西向共用帛
土白色牛羊豕各一登鉶各三籩豆各十二簠簋各
二酒尊三酒注三祝一其分獻禮俟皇帝行初獻禮
時獻官各盥手詣親王神位前跪搢笏奠帛獻爵出
笏讀祝官取祝立讀訖獻官復位亞獻俟殿上斟酒
兩廡執事各於神位前斟酒獻官行再拜禮終獻同
祝文孟春曰茲惟孟春恭享太廟謹以牲醴庶品敬
脩祀事孟夏孟秋孟冬祝文同歲暮曰時當歲暮明
旦新正恭享太廟謹以牲醴庶品恭脩祀事四年進
觀主於殿內東壁九年新太廟成增祀蒙城王妃田

氏所貽王妃唐氏凡二十一位正德中御史徐文華言族有成人而無後者祭終兄弟之孫之身諸王至於今五六世矣禮宜祧禮官議不可嘉靖間仍序列東廡二十四年新建太廟成復進列東壁罷分獻萬曆七年東壁木主猶仍英廟之舊以壽春王與霍丘七王為皇高伯祖考寶應以下七王為皇曾伯祖考世次稱謂不合太常卿純言之乃改稱本爵云十四年太常寺卿裴應章疏請議祔享太廟之典禮部覆上考儀禮諸書與前代故事無親王祔享之儀我太祖特以義起之若以展親報功皆至情之不容已者

該寺據禮而論謂諸王本從祖祔食今四祖之廟已祧而諸王無所於祔則議罷禮也但欲祔之祧廟似亦未安蓋祧以藏毀廟之主為祖也非為孫也禮有祧不聞有配祧者也當諸王之侑享於廟也故事特以紙為位祭畢而焚之斯已必且祧而祔於遷祖之廟將更為設主乎不為之主何據而祧若為之主是未無論反益之也宗廟之享祫為重禮稱彌遠而彌尊夫既以時享不可預而顧於祫祭預之可乎無已則仍遵初制序列東廡猶為近禮從之於是諸王功臣則兩廡遣官分獻如國初制矣天啟元年太常寺

少卿李宗延奏親屬宜祧謂四祖尚以親遠議祧輩世五王可去百世不遷章下所司

功臣配享洪武二年享太廟以功臣廖永安俞通海張得勝桑世傑耿再成胡大海趙德勝配享設青布幃六間於太廟庭中內設功臣位籩豆各二簠簋各二羊豕體各一遣官分獻其分獻儀皇帝行亞獻禮將畢獻官盥手洗爵進詣功臣第一位前上香奠爵諸執事官進爵於各神位前讀祝官讀訖獻官復位祝文曰朕以孟春嚴奉廟享追念忠烈輔成開業用牲醴陳於廟庭英靈如生尚其與享每歲春秋

時享廟則配食於仁祖廟之東廡三年定配享功臣常遇春以下凡八位春夏孟月於仁祖廟西廡秋冬孟月於德祖廟西廡各設位東向遂罷幃次之設各用帛一白色共用酒尊二酒注二祝一餘同二年儀更定三獻禮俟皇帝行初獻禮時獻官各詣功臣位行禮亞獻終獻亦如之皆不拜四年諭中書省臣曰太廟之祭以功臣配列於廡間今既定太廟合祭之禮朕欲使勛舊之歿者得同享祀則不獨朝廷宗廟之盛典亦以見朕眷念功臣於不忘也其定合祭配享之位於是禮官奏凡合祭時於太廟內為黃布幄

殿設兩壁中設祖考神位親王及功臣列於兩壁留每行禮旣奠獻祖考則遣大臣各分獻制可是秋又命功臣於壁間配享不設布殿九年新太廟成以右丞相中山武寧王徐達左丞相開平忠武王常遇春左都督岐陽武靖王李文忠寧河武順王鄧愈信國公追封東甌襄武王湯和西平侯追封黔寧昭靖王沐英虢國忠烈公俞通海蔡國忠毅公張德勝越國武莊公胡大海梁國武桓公趙德勝鎮國將軍護軍追封涇國武壯公耿再成安遠將軍輕車都尉永義侯桑世傑一十二位配於西廡罷廖永安祀書衣爵

禮部侍郎宋禮言功臣自有鷄鳴山廟請罷太廟配享但於本廟祭之帝曰先帝所定侑享不可罷又曰此皆佐命開國之臣既自有廟俟太廟享畢亦別遣官即其廟祭之著為令洪熙元年以榮國忠顯公加封河間忠武王張玉左都督成國公追封東平武烈王朱能忠壯侯加封寧國公王真榮國恭靖公姚廣孝配享太廟遣英國公張輔成國公朱勇成山侯王通尚寶司少卿姚繼各祭其故父嘉靖九年以廖道南言姚廣孝弗宜配享太廟諭輔臣議禮部尚書李時同大學士張璁桂萼等議以廣孝事太宗雖有帷

惟之謀厥後加以厚秩賜以顯爵亦足償其勞矣若削髮披緇需榮俎豆則非所宜議當撤去即移祀於大興隆寺內每歲春秋遣太常寺致祭仍命告於皇祖以行十年以刑部郎中李瑜議進護軍誠意伯劉基侑享高廟位次六王十六年武定侯郭勛乞進其祖英侑享下廷議不可勛言徃年進基祔享以文臣故舉朝翕然臣祖英武臣乃紛然阻忌帝是勛言進武定侯追封榮國威襄公郭英配享高廟先是二廟功臣位各以爵及進基伯位公侯上復令禮官考議乃合二廟功臣敘爵於是列英於永義侯上河間東

平二王於黔寧王下基於永義侯下功臣侑享舊制序列於西廡二十四年復進列於新太廟西壁罷分獻萬曆十四年禮部議覆功臣配享彝章具在而太常卿裴應章以為廟中有列后在上則異姓之臣禮當別嫌且至尊拜俯於下諸臣之靈亦有未寧命仍照舊於西廡配享遣官分獻天啟元年太常寺少卿李宗延疏謂前代文臣皆有從祀豈我朝文班獨稱闕典下禮部議

王國宗廟洪武四年命中書省定王國宗廟及社稷壇壝之制禮部尚書陶凱等議於王國宮垣內左立

宗廟右為社稷廟為殿五間東西為側階後為寢殿五間前為門三間弘治十三年寧王宸濠奏廟祀禮樂未有定式乞頒賜遵守命禮部議以洪武元年學士宋濂等奏准諸王國祭祀禮樂用清字但有曲名而無曲辭請各王府查考於是靖江王府長史司具上樂章且謂四時祭期於四孟月上旬擇日并除夕共五次所用品物俎豆佾舞禮節悉遵國初定制禮部覆奏頒行各王府一體遵行永樂八年十二月建秦愍王享堂命視晉恭王之制加高一尺深廣稱之乃定為享堂七間廣十丈九尺五寸高二丈九尺深

四丈三尺五寸中門三間廣四丈五尺八寸高二丈一尺深一丈五尺五寸外門三間廣四丈一尺九寸高深視中門神厨五間廣六丈七尺五寸高一丈六尺一寸五分深二丈一尺五寸神庫如之東西廂及宰牲房各三間廣四丈一尺二寸高深視神厨焚帛亭方七尺高一丈一尺祭器亭一方八尺高視焚帛亭碑亭一方二丈一尺高三丈四尺五寸周圍墻二百九十丈墻之外為奉祠等房十有二間

羣臣家廟明初品官廟制未定權做朱子祠堂之制奉高曾祖禰四世神主以四仲之月祭之加臘日忌

日之祭與歲時俗節之薦享至若庶人得奉其祖父母父母之祀已著為令而其時享於寢之禮畧同於品官云祠堂制度祠堂三間外為中門為兩階皆三級階下隨地廣狹以屋覆之令可容家衆敘立又為遺書衣物祭器庫神厨於其東繚以周垣別為外門祠堂內為四龕每龕內置一桌高祖居西曾祖次之祖次之父次之神主皆藏櫝中置桌上南面龕外各垂小簾簾外設香桌兩階之間亦設香桌若家貧地狹止為一間不立厨庫兩壁立櫃西藏遺書衣物東藏祭器旁親之無後者以其班祔庶人無祠堂惟以

三代神主置於居室中間無櫝洪武六年詔定公侯以下家廟禮儀禮部議凡公侯品官別為祠屋三間於所居之東以祀高曾祖考并祔位祠堂未備奉主於中堂享祭二品以上羊一豕一五品以上羊一以下豕一皆分四體熟而薦之不能具牲者設饌享之所用器皿隨官品第稱家有無祭之前二日主祭者聞於上免朝參凡祭四仲之月擇吉日或春秋分冬夏至亦可其儀前期一日主祭者致齋執事者灑掃祭所陳設儀物親監宰牲至晚主婦監造祭饌是夕主祭以下沐浴更衣宿於外舍明日質明率預祭諸

親主婦率預祭衆婦詣祭所實蔬果酒饌於器主祭者盥帨訖詣祠堂捧正位祔位神主櫝各置於一盤令親子弟各一員捧至祭所主祭開櫝捧各祖考神主主婦開櫝捧各祖妣神主以序安奉於位子弟捧祔食神主置於東西壁邊執事者進饌讀祝者一人就贊禮以子弟親族為之陳設神位訖各就位主祭在東伯叔諸兄立於其前稍東諸親立於其後主婦在西母及諸母立於其前稍西婦女立於後贊拜主祭主婦以下皆再拜主祭者詣香案前跪三上香獻酒奠酒於高祖祖妣前由曾祖以下皆如之執事酌

酒於祔位前讀祝者跪讀訖贊拜主祭者復位與主婦皆再拜再獻終獻並如之惟不讀祝毋獻執事者於祔位更酌酒獻畢贊拜主祭主婦以下復再拜焚祝并紙錢於中庭禮畢主祭者安神位於櫝如初是日設筵享祭厥男女異席餘胙分諸親友及下執事

制曰可成化十一年國子監祭酒周洪謨言今臣庶祠堂之制悉奉家禮高曾祖考四代設主俱自西而東考之神道尚右古無其說惟我太祖太廟之制允合先王左昭右穆之義宜令一品至九品皆立一廟以高卑廣狹為殺神主則高祖居左曾祖居右祖居

次左考居次右於禮為當事下所司禮部議同翰林院叅酌更定其儀嘉靖十五年禮部尚書夏言奏按三代有五廟三廟二廟一廟之制者以其有諸侯卿大夫上中下士之爵也後世官職既異無世封采邑而猶過於泥古不可行矣至宋儒程頤乃始約之而歸於四世自公卿以及士庶莫不皆然謂五服之制皆至高祖則祭亦當如之今定官自三品以上立五廟以下皆四廟為五廟者亦如唐制五間九架厦旁隔板為五室中祔五世祖旁四室祔高曽祖禰為四廟者三間五架中為一室祔高曽左右為二室祔祖

禰若當祀始祖則如朱熹所云臨祭時作紙牌祭訖
焚之其三品以上者至世數窮盡則以今之得立廟
者為世世奉祀之祖而不遷爲四世以下無此制也
惟四世遞遷而已從之